

يقول الحق سبحانه :

﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّ آيَاتِنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا
مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (٧٨)

فداود وسليمان - عليهما السلام - نبيان ، لكل منهما مكانته ،
وقد أعطاهما الله حُكْمًا وعِلْمًا ، ومع ذلك اختلف قولهما في هذه
القضية ، فما توصل إليه سليمان لا يقدح في عِلْمِ داود ، ولا يطعن
في حُكْمِهِ .

وما أشبه حُكْمَ كُلِّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى ،
ومحكمة درجة ثانية ، ومحكمة النقض ، ومحكمة الاستئناف ، وإياك
أن تظن أن محكمة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها
تطعن فيها .

فهذا مثل قوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .. ﴾ (٧٨) [الانبياء] فجاء
بحكم غير ما حكم به أبوه ؛ لذلك فالقاضي الابتدائي قد يحكم في
قضية ، ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضي استئناف ، فيقرأ نفس
القضية لكن بنظرة أخرى ، فيأتي حُكْمُهُ غير الاول .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٨)
[الانبياء] حينما جمع السياق القرآني بين داود وسليمان أراد أن يبين
لنا طرفاً مما رهبهما الله ، فقوله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .. ﴾ (٧٨)
[الانبياء] مظهر من مظاهر امتيازهِ ، وهنا يبين ميزة داود عليه
السلام : ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٨) [الانبياء]
والتسخير : قهر المسافر على فعل لا يستطيع أن ينفك عنه .

وليس مختاراً فيه ، ونلاحظ هنا الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى : أولاً :
سَخَّرَ الجبال وهي جماد ، ثم الطير وهي أَرْقَى من الجماد ، لكن إنْ
تصوَّرْنَا التسبيح من الطير ؛ لأنه حَيٌّ ، وله روح ، وله حركة وصوت
مُعَبَّرٌ ، فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر
التفسير ، لا يعمقون ونظر في لبِّ الأشياء ، فالجبال يرونها جامدة ،
ليس لها صوت مُعَبَّرٌ كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال
تُسَبِّحُ ، فكيف لها ذلك وهي جمادات ؟

لكن : ما العجب في ذلك ، وأنت لو قُمْتَ بمَسْحٍ شامل لأجناس
الناس في الأرض ، واختلاف لغاتهم وألسنتهم وأشكالهم وألوانهم
بحسب البيئات التي يعيشون فيها ، فالناس مختلفون في مثل هذه
الأمور متفقون فقط في الغرائز ، فالجوع والعطش والخوف والضحك
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس ، وهذه الغرائز
المشتركة ليس فيها اختيار .

ألم تَرَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم]
فما دام أنه سبحانه الذي يَضْحِكُ ، والذي يُبْكِي ، فلن تختلف في هذه
الأمور .

فالكلام - إذن - من الأشياء التي يختلف فيها الناس ، وهذا
الاختلاف ليس في صوت الحروف ، فالحروف هي هي ، فمثلاً حين
ننطق (شرشل) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين
ولام ، فنحن - إذن - متحدون في الحروف ، لكن تختلف في معاني
الأشياء .

وقد يعرّ على بعض الحناجر أن تتطو بعض الحروف بطبيعة تكوينها ، فغير العربي لا ينطق الضاد مثلاً ، فليس عندهم إلا الدال . أما في العربية فعندنا فرق بين الدال العرفقة والضاد المفخمة ، وقرق بين السين والثاء ، وبين الزاي والذال ، وبين الهمزة والعين ، لذلك نجد غير العربي يقول في (على) : ألي ، فليس له قدرة على نطق العين ، وهو إنسان ناطق بلغة ومكلم .

فإذا كنا - نحن البشر - لا يفهم بعضهم بعضنا لغات بعض ، فهذا عربي ، وهذا إنجليزي ، وهذا فرنسي .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة لا تفهمها .

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع ، فما سمعته الأذن يحكيه اللسان ، والأبكم الذي لا يتكلم كان أصم لا يسمع ، والمفل ينطق بما سمع ، فلر وضع الطفل الإنجليزي في بيئة عربية لنطق بالعربية .. وهكذا .

فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطير أو لغة الجمادات ، وهي أشياء مختلفة عنا تماماً ، فلا يعنى عدم فهمنا للغاتهم أنهم ليست لهم لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويعبرون بها .

إذن : لا تستبعد أن يكون للأجناس الأدنى منك لغات يتفاهمون بها وأنت لا تفهمها ، بدليل أن الله تعالى أعطانا صورة من لغات الطير ، وهذه يعلمها من علمه الله ، كما امتن الله على سليمان وعلمه لغة الطير ، ففهم عنها وخاطبها .

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ ۞ (١٦) ﴾ [النمل] ولولا أن الله علمه لغة الطير ما علمها .

وما هو الهدد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير .
ولم يجد الهدد فتوعّد : ﴿ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ (٧٧) [النمل]

ونلاحظ هنا دقّة سليمان - عليه السلام - فم استعراض مملكته ،
فلم يترك شيئاً حتى الهدد ، ونلاحظ أدبه في قوله : ﴿ مَا لِي لَا أَرَى
الْهُدُودَ أَمْ كُنَّا مِنَ الْفَائِزِينَ ﴾ (٢٠) [النمل] فقد اتهم نظره وشكّ أولاً ،
فربما الهدد يكون موجوداً ، ولم يره سليمان .

وانظر إلى قول الهدد للملك : ﴿ أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ .. ﴾ (٢٢) [النمل]
ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد : ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٤) [النمل]

ويعترض الهدد على هذا الشرك ، ويردّ عليه بشيء خاص به ،
ويظاهرة تهمه : ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ^(١) فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٢٥) [النمل]

فاختار الهدد مسألة إخراج الخبء : لأن منه طعامه ، فلا يأكل
من ظاهر الأرض ، بل لا بُدَّ أَنْ يَنْبِشَ الْأَرْضَ وَيُخْرِجَ خَبَاءَهَا لِيَأْكُلَهُ .

وكذلك النمل ، وهو أقلُّ من الهدد ، فقد كان للنملة مع سليمان
لغة ، وكلام ، وفهم عنها : ﴿ حَتَّى إِذَا اتُّوا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ
يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
(١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا .. ﴾ (١٩) [النمل]

(١) الخبء المخبوء المضمّن . [القاموس القويم ١/ ١٨٥] . قيل الخبء الذي في السموات
هو المطر ، والخبء الذي في الأرض هو النبات . قيل : والمصحح أن الخبء كل ما غاب
[لسان العرب - مادة : خبا] .

إذن : كان الكلام للنمل ، لكن فهمه سليمان ؛ لذلك قال : ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ .. ﴾ (١٩) [النمل]

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فهمنا الله إياها .

ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء] قالوا : يعنى تسبيح دلالة . فهي بحالها تدل على الخالق سبحانه ، وليس المراد التسبيح على حقيقته ، وأولى بهم أن يعترفوا لها بالتسبيح ؛ لكنه تسبيح لا يفهم نحن ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴾ (٤٤) [الإسراء]

والآن نرى في طموحات العلماء السعى لعمل قاموس للغة الأسماك ولغة بعض الحيوانات ، ولا نستبعد في المستقبل عمل قاموس للغة الأحجار والجمادات ، وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم في المستقبل ؟ وهذه حقيقة أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث .

والمزية التي أعطاها الله تعالى لنبيه داود - عليه السلام - ليست في تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسَبِّحُ معه ومع غيره ، إنما الميزة في أنها تُرَدَّدُ معه ، وتوافقه التسبيح ، وتجاوبه ، فحين يقول داود : سبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكانهم جميعاً (كورس) يردد نشيداً واحداً .

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياة فيه ، فهو جماد من حيث صورة تكوينه ، ولو تأملت المحاجر في طبقات الأرض لوجدت بين الأحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السنين ، ونتيجة هذه الحركة يتغير لون الحجر وتتغير طبيعته ، وهذا دليل الحياة فيها ، انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لوناً معيناً تراه يتغير مع مرور الزمن . إذن : في هذه الجمادات حياة ، لكن لا ندركها .

وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجزات النبي ﷺ أنه سُبْحَ الحصى في يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح عقلى ، فالحجر مُسَبَّح في يد رسول الله ، وفي يد أبى جهل ، إذن : قل : إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده .

فما من شيء في كون الله إلا وله حياة تناسبه . وله لغة يُسَبِّح الله بها ، أدركناها أم لم ندركها : لأن الكلام فرع وجود حياة ، وكل شيء في الوجود له حياة . فعلمية الكبريت هذه التى نستعملها يقول العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه التفاعلات دليل حركة وحياة .

ألم يقلُ الحق سبحانه وتعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٨٨)

فكلُّ ما يقال له شيء - إلا وَجْهَ الله - هالك ، والهلاك يعنى أن فيه حياة : لأن الهلاك ضد الحياة . كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنِ بَيِّنَةٍ ﴾ (٤١)

فكلُّ شيء فى الوجود له حياة بقانونه ، وليس من الضرورى أن تسمع الكلام حتى تعترف بوجوده ، فهناك مثلاً لغة الإشارة ، وهى لغة مفهومة ومُعَبَّرَةٌ ، ألا ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدِّمه للضيف مثلاً .

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز التلفزيون لوَّون من ألوان الأداء ووسيلة من وسائل التفاهم ، إذن : الأداء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع ، إنما تتفاهم الأجناس ويُكلِّم بعضها بعضاً كلِّ بلغته ، فإذا أراد الله أن يفيض عليك من إشرافاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات غيرك من الأجناس .

لذلك يقول تعالى : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۚ ۝ (١١) ﴾ [النور]
والتنوين هنا دالٌّ على التعميم ، فكل شيء صلاته التي تناسبه ،
وتسبيحه الذي يناسب طبيعته .

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح
والخضوع والقهر من المخلوقات جميعاً لله يأتي الكلام عاماً في كل
الأجناس بلا استثناء ، إلا في الكلام عن الإنسان ، فإن التسبيح
والخضوع خاصٌ ببعض الناس .

اقرأ قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ
فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ۚ ۝ (١٨) ﴾
[الحج] هكذا بلا استثناء ، أما في الإنسان ، فقال : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا
يَشَاءُ ۝ (١٨) ﴾

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝ (٧٩) ﴾ [الأنبياء] نعم ، الحق سبحانه
خالق كل شيء ، وفاعل كل شيء ، لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا
نتعجب من تسبيح الطير والجماد ، فإله هو الفاعل ، وهو المانع والمحرك .

ثم يقول الحق سبحانه عن داود عليه السلام :

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ ۝ (١٧) ﴾

بِأَسْكُمُ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ۝ (٨٠) ﴾

(١) قال القرطبي في تفسيره (٦ / ٤٥٠) : « الصنعة يكلُّ بها الإنسان نفسه عن الناس ،
ويضع بها عن نفسه الضرر والبأس ، وفي الحديث : « إن الله يحب المؤمن المحترف »
الضعيف المتعفف ويغض السائل الملحف » وقد كانت صناعة داود هي صناعة الدروع .

﴿عَلَّمَاهُ ..﴾ [الأنبياء] العلم نقل قضية مفيدة في الوجود من عالم بها إلى جاهل بها ، والإنسان دائماً في حاجة إلى معرفة وتعلم ، لأنه خليفة الله في الأرض ، ولن يؤدي هذه المهمة إلا بحركة واسعة بين الناس ، هذه الحركة تحتاج إلى فهم ومعرفة وتفاعل وتبادل معارف وثقافات ، فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى يصير ليناً قابلاً للتشكيل ، الماء لا يَدُّ أَنْ نَغْلِيَهُ لكذا وكذا .. الخ .

وقضايا العلم التي تحتاجها حركة الإنسان في الأرض نوعان :
نوع لم يأمن الله فيه الخلق على أنفسهم ، فجاء من الله بالوحي ، حتى لا يكون للعقل مجال فيه ، ولا تختلف حوله الأمور والرغبات ، وهذا هو المنهج الذي نزل يقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا .

لكن الأمور التي لا تختلف فيها الأمور ، بل تحاول أن تلتقي عليها وتتسابق إليها ، وربما يسرق بعضهم من بعض . هذه الأمور تركها الحق - سبحانه - لعمل العقول وطموحاتها ، وقد يلهم فيها بالخاطر أو بالتعلم ، ولو من الأدنى كما تعلم ابن آدم (قابيل) من الغراب ، كيف يوارى سراً أخيه ، فقال سبحانه : ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ ..﴾ [٣٦] [المائدة]

والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات في الكون حين نعمل فيها العقل ، ونرتب بعض الظواهر على بعض ، نتوصل منها إلى حقائق علمية ، وقد تأتي القضية العلمية بالتجربة ، أو بالخاطر يقذفه الله في قلب الإنسان .

فقوله تعالى : ﴿وَعَلَّمَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ ..﴾ [الأنبياء] يصح أن نقول : كان هذا التعليم بالوحي ، أو بالتجربة أو الإلقاء في الرُّوع ، وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام .

واللبوس : أبلغ وأحكم من اللباس ، فاللباس من نفس مادة (لبس) هي الملابس التي تستر عورة الإنسان ، وتقويه الحر والبرد ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِيلَ^(١) تَبْسِكُمُ الْحَرَّ .. ﴾ (٨١) ﴿ [النحل]

أما في الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية التي نجدها في اللباس ، في الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس ، ويحمينا من ضربات العدو في الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلى صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة في الجسم البشري ، وتتمثل هذه في الرأس والصدر ، ففي الرأس المخ ، وفي الصدر القلب ، فإن سكنت هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداواته وجبره .

إذن : اللبوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من مهمة اللباس ، وهذه كانت صنعة داود - عليه السلام - كان يصنع الدروع ، وكانت قبل داود ملساء^(٢) يتزحلق السيف عليها ، فلما صنعها داود جعلها مركبة من حلقات حتى ينكسر عليها السيف ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ تُحَصِّنُكُمْ مِنْ بِأْسِكُمْ .. ﴾ (٨٥) ﴿ [الأنبياء] أي : تحميكم في حربكم مع عدوكم ، وتمنعكم وتحوطكم .

إذن : ألهمنا داود عليه السلام ، فأخذ يفكر ويبتكر ، وكل تفكير في ارتقاء صنعة إنما ينشأ من ملاحظة عيب في صنعة سابقة ،

(١) السريال : القميص والدرع ، وفيه في قوله تعالى : ﴿ سَرَابِيلَ تَبْسِكُمُ الْحَرَّ .. ﴾ (٨١) ﴿ [النحل] . إنها القميص تقي الحر والبرد ، فاكتفى بذكر العر كان ما وقي الحر رقي البرد ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَسَرَابِيلَ تَبْسِكُمُ بِأْسِكُمْ .. ﴾ (٨٥) ﴿ [النحل] . فهي الدروع [لسان العرب - مادة : سربل] .

(٢) قال قتادة : كانت صفائح ، فأول من صممها وحلقها داود عليه السلام أورده السيوطي في الدر المنثور (١٥٠/٥) وعزه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبري وابن الضيق في العظمة .

فيحاول اللاحق تلافي أخطاء السابق ، وهكذا حتى تصل إلى شيء لا عيب فيه ، أو على الأقل يتجنب عيوب سابقه ؛ لذلك يُسمونه (آخر موديل) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ [الأنبياء] شاكرون على نعمة الله الذي يرعاكم ويحفظكم في المآزق والمواقف الصعبة ، واختار سبحانه موقف البأس أمام العدو ؛ ليعطينا إشارة إلى ضرورة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر ، والأخذ بأسباب النجاة إذا تمت المواجهة .

وفي آية أخرى يقول سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد]

فليست مهمة الحديد في الحياة أنه ينفع الناس لحسب ، إنما له مهمة قتالية أيضاً ؛ لذلك قال : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ .. ﴾ [الحديد] كما قال : ﴿ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .. ﴾ [الإنسان] فإن كان القرآن للهداية فالحديد يؤيد هذه الهداية ، حيث يضرب به على أيدي الكافرين العاصين ، ونحمي به صدور المؤمنين المصدقين ؛ لذلك قال ﴿ أَنْزَلْنَا .. ﴾ [الحديد] أي : من أعلى مع أنه خارج من الأرض .

إنن : مسألة الحديد في الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا ، بها نحفظ أنفسنا من العدو ، فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الخلق ولم يتركه هكذا يدبر أمره . إنما خلقه ووضع له قانون حمايته وصيانته ، وهذا يستحق منا الشكر الدائم الذي لا ينقطع .

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما السلام ، فيقول الحق سبحانه :

﴿وَلَسَلِّمَنَّ إِلَى الْبَحْرِ عاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ (٨١)

لا شك أن سليمان - عليه السلام - قد استفاد بما علم الله به أيام داود ، وأخذ من نعمة الله على أبيه ، وهنا يزيده ربه - تبارك وتعالى - أمورا يتميز بها ، منها الريح العاصفة أي : القوة الشديدة ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ..﴾ (٨١) [الأنبياء] وكأنها مواصلات داخلية في مملكته من العراق إلى فلسطين^(١) .

وفي موضع آخر قال : ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْفِي لَأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٢٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُخَاءَ حَتَّىٰ أَصَابَ (٢٦) ﴿[ص]

رُخَاءَ : أي : هَيْئَةً لَيِّنَةً نَّاعِمَةً ، وهنا قال ﴿عَاصِفَةٌ ..﴾ (٨١) [الأنبياء] فكان الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة في (عاصفة) وصفة الراحة في (رخاء) ، وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع بينهما إلا الله ، فمن حين تُسْرِعُ بنا للسيارة مثلاً لا تتوفر لنا صفة الراحة والاطمئنان ، بل يفزع الناس يطلبون تهدئة السرعة .

أما ريع سليمان فكانت تُسْرِعُ به إلى مراده ، وهي في الوقت نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تُؤَثِّرُ في تكوينات جسمه ، ولا تُحدث له رجَّةً أو قوة اندفاع يحتاج مثلاً إلى حزام أمان ، فَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى

(١) « قال الحسن البصري : كان يقدو على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتعدي بها وينهب راثعاً من اصطخر فيبيت بكابل ، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للسرور ، وبين اصطخر وكابل شهر كامل للسرور » نقله ابن كثير في تفسيره (٥٢٨/٣) . وكابل : هي عاصمة أفغانستان حالياً .

الجمع بين هذه الصفات إلا الله الغايض الباسط ، الذي يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق آخرين .

ومعنى : ﴿ بَارَكْنَا فِيهَا ٨١ ﴾ [الانبياء] أى : بركة حسية بما فيها من الزروع والثمار والخصب والخيرات ، وبركة معنوية حيث جعل فيها مهابط الرضى والنبوات وآثار الانبياء .

وليس تسخير الريح لسليمان أنها تحمله مثلاً ، كما رأينا في (السينما) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئاً ويسير به في الهواء ، أو : أنها كانت تُسَيَّر المراكب في البحار ، إنما المراد بتسخيرها له أن تكون تحت مراده ، وتأتى بأمره ، فتسير حيث شاء يميناً أو شمالاً ، فهى لا تهبط على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها ، ولكن على مراده هو .

وإن كانت هذه الريح الرُخَاء تحمله فى رحلة داخلية فى مملكته ، فهناك من الرياح ما يحمله فى رحلات وأسفار خارجية ، كالتى قال الله تعالى عنها : ﴿ وَسَلِّمَ سَلَامٌ رَّيْحٌ غَدُومًا شَهْرٌ زُرَّاحًا شَهْرٌ ١٦ ﴾ [سبا] فيجوب بها فى الكون كيف يشاء ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ٣١ ﴾ [ص] ثم يقول تعالى : ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ٨١ ﴾ [الانبياء] أى عندنا علم نرتب به الامور على وفق مرادنا ، ونكسر لمرادنا قانون الاشياء فنُسَيِّر الريح كما نحب ، لا كما تقتضيه الطبيعة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ
عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ٨٢ ﴾

فبعد أن سخر الله له الريح سخر له الشياطين ﴿يَفْخُصُونَ لَهُ...﴾ (٨٦) [الأنبياء] والفُوصُ : النزول إلى أعماق البحر ؛ ليأتوه بكنوزهم وتفائسه وعجائبه التي ادخرها الله فيه ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا ذُوْنَ ذَلِكَ...﴾ (٨٧) [الأنبياء] أى : مما يُكَلِّفهم به سليمان من أعمال شاقة لا يقدر عليها الإنسان . وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ^(١) وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ...﴾ (٨٨) [سبأ] فأدخل مرادات العمل فى مشيقتة .

والمحارِب جمع محراب . وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً . والجِفَان : جمع جَفَنَة ، وهى القصبة الكبيرة الواسعة التى تكفى لعدد كبير . والقُدُور الراسيات أى : الثابتة التى لا تنقل من مكان لآخر وهى مبنية .

وقد رأينا شيئاً من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه الله . وكان هذا القُدْر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف الإنسان ماداً ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها ، وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه القُدور عند ابن جدعان ، وعند مطعم بن عدى .

أما التماثيل فهى معروفة ، والموقف منها واضح منذ زمن إبراهيم عليه السلام حينما كسرها ونهى عن عبادتها ، وهذا يردُّ قول مَنْ قَالَ بَانَ التَّمَائِيلُ كَانَتْ حِلَالًا ، ثم قُتِنَ النَّاسُ فِيهَا ، فَعَبَدُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَحَرُمَتْ . إذن : كيف مُخْرِجٌ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ ؟ وكيف يَمْتَنُّ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ سُلَيْمَانَ أَنْ سَخَّرَ لَهُ مَنْ يَعْمَلُونَ التَّمَائِيلَ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ؟

نقول : كانوا يَسْنَعُونَ لَهُ التَّمَائِيلَ لا لغرض التعظيم والعبادة ،

(١) الجراب : جمع جابية . وهى الحوض الذى يُجْبَى فيه الماء . وقال ابن عباس : كالخياض . وكذا قال حماد والسنن وقتادة والضحاك . [تفسير ابن كثير ٥٢٨/٣] .

إنما على هيئة الإهانة والتحقير . كأن يجعلوها على هيئة رجل جبار ، أو أسد ضخم يحمل جزءاً من القصر أو شرفة من شرفاته ، أو يصورونها تحمل مادة الطعام .. الخ . أي أنها ليست على سبيل التقديس .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ (٨٢) [الأنبياء] حافظين للناس المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تفزعهم ، ومعلوم أن الشياطين يرون البشر ، والبشر لا يرونهم . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ بِرَأْسِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ (٢٢) [الأعراف]

أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراقبهم وهم يعملون له ، وفي قصته : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنَّا ثُمَّ ﴾ (٩٤) [سبا]

وفي هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا خُرَّ قَبِيلُ الْجِنِّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ (١٤) [سبا]

ويقال : إن سليمان - عليه السلام - بعد أن امتن الله عليه ، وأعطاه ملكاً لا ينفي لأحد من بعده ، أخذ هؤلاء الجن وحبسهم في القمام حتى لا يعملوا لأحد غيره .

هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ، ينتقل السياق منها إلى أيوب عليه السلام :

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٨٢)

(١) النساء : العسا الغليظة . بلسان الحبشة . [القاموس القويم ٢/ ٢٦٦] .

(نَادَى) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال ، أما بالتسبية لله تعالى فهو بمعنى الدعاء ، فمعنى ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۖ ﴾ [الأنبياء] (٨٢) : دعاه وناداه بمطلوب هو : ﴿ أَنَّى مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء] والضُّرُّ : ابتلاء من الله في جسده بمرض أو غيره .

أما الضُّرُّ بفتح الضاد ، فهو إيذاء وابتلاء في أى شيء آخر غير الجسد . ولا مانع أن يمرض الأنبياء لكن بمرض غير مُتَقَرَّر .

لكن ، كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع ﴿ أَنَّى مَسْنَى الضُّرِّ ۖ ﴾ [الأنبياء] (٨٢) اليس في علم الله أن أيوب مسَّ الضُّرُّ ؟ وهل يليق بالنبي أن يتوجع من ابتلاء الله ؟

نعم . يجوز له التوجع ؛ لأن العبد لا يَشْجَعُ على ربه ؛ لذلك فإن الإمام علياً رضي الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتألم من مرضه ويتوجع ، فقال له : أَتَتَوَجَّعُ وَأَنْتَ أَيْرَ الْحَسَنِ ؟ فقال : أَنَا لَا أَشْجَعُ عَلَى اللَّهِ يَعْنِي : أَنَا لَسْتُ فَتَوَهَّ أَمَامَ اللَّهِ .

ألا ترى أنه من الأدب مع مَنْ يريد أن يُثَبِّتَ لك قوته فيمسك بيدك مثلاً ، ويضبط عليها لتضج وتتألم ، اليس من الأدب أن تطاوعه فنقول : آه وتظهر له ولو مجاملة أنه أقوى منك ؟

ومعنى : ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء] (٨٢) ساعة أن ترى جمعاً في صفة من الصفات يدخل الله فيه نفسه مع خلقه ، كما في : ﴿ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء] (٨٢) و ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون] (٦١) و ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [آل عمران] (٥٣) فاعلم أن الله تعالى يُثَبِّتُ نفس الصفة لعباده ، ولا يبخلهم حقهم .

فالرحمة من صفات البشر ، كما جاء في الحديث الشريف :
« الراحمون يرحمهم الرحمن » ^(١) .

وفي « ارحموا مَنْ في الارض يرحمكم مَنْ في السماء » ^(٢) .

فالرحمة تَخْلُقُ باخلاق الحق سبحانه ، والنبي ﷺ يقول :
« تَخْلُقُوا باخلاق الله » .

إذن : للخَلْقُ صفة الرحمة ، لكن الله هو أرحم الراحمين جميعاً :
لأن رحمته تعالى وَسَعَتْ كل شيء . كما قلنا في صفة الخلق :
فيمكنك مثلاً أن تصنع من الرمل كوباً ، وتُخْرِجه إلى الوجود ،
وتنتفع به ، لكن أخلق لكوب كخلق الله ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ ^(٣)

استجاب الله لايوب فيما دعا به من كَشَفِ الضَّر الذي أصابه ،

(١) أخرجه أحمد في مستدركه (١٦٠/٢) . والترمذي في سننه (١٩٧٤) . وأبو داود في سننه (٤٩٤٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٩٠/٤) ، والطبراني في المعجم الكبير (١٠٢٧٧) وكذا في المعجم الصغير (١٠٦/١) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : « ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء » .

(٣) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٠٧/٦) : « اختلف في مدة إقامته في البلاء ، فقال ابن عباس : كانت مدة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال . وقال وهب : ثلاثين سنة . وقال الحسن : سبع سنين وسبعة أشهر . قلت . وأصح من هذا والله أعلم ثمانى عشرة سنة . رواه ابن شهاب عن النبي ﷺ ذكره ابن المبارك . »

وأعطاه زيادة عليه رناقلة لم يدع بها ، حيث كان في قلة من الأهل ،
وليس له عزوة .

﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ (٨٤) [الأنبياء] ليعلم كل عابد
أخلص عبادته لله تعالى ، أنه إذا مسه ضرر أو كرب ولجا إلى الله
أجابه الله إلى ما يريد ، وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى ، وكان
ما حدث لنبي الله أيوب نموذج يجب أن يُحتذى .

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ﴾^(١) كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

قلنا : إن سورة الأنبياء لا تذكر قصصاً كاملاً للأنبياء ، إنما
تعطينا طرفاً منها ، وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل بالاسم
فقط .

ثم يقول تعالى : ﴿ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٨٥) [الأنبياء] كان الصبر في
حد ذاته حيثية يرسل الله من أجلها الرسول ، ولنتأمل الصبر عند
إسماعيل ، وكيف أنه صبر على أن يذبحه أبوه برؤيا رآها ، فأى
صبر أعظم من هذا ؟

ثم يعيش في صفره - وحتى كبر - في وادٍ غير ذي زرع ،
ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجبة ، ويخضع لقول الله تعالى :
﴿ رَبَّنَا لِقَبْرِهِ الصَّلَاةَ .. ﴾ (٣٧) [إبراهيم]

وكان في خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣ / ١٩٠) : « الظاهر من السياق أنه ما قرئ مع الأنبياء إلا
وهو نبي . وقال آخرون : إنما كان رجلاً صالحاً وكان ملكاً عادياً وحكماً مقسطاً . وتوقف
ابن جرير في ذلك والله أعلم . »

سورة الانبياء

١٦١٩

والزروع والثمار تآبياً على إقامة الصلاة : لذلك نراه يُفَضَّلُ البقاء في هذا المكان ، ويزهد في نعيم الدنيا الذي يتمتع به غيره امتثالاً لأمر الله .

وتكون النتيجة أن أعطاه الله ما هو خَيْرٌ من الزروع والثمار ، أعطاه عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء ، هو أنه جعل من نسله النبي الخاتم محمد بن عبد الله ، وأى ثمرة أحسن من هذه ؟

وإدريس : وهو من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام ، وبعض العلماء يقولون هو « أوزوريس » ، ونحن لا نقول إلا ما قاله القرآن (إدريس) وأهل السير يقولون : إن نبي الله إدريس أول مَنْ عَلَّمَهُ الله غزل الصوف وخياطة الملابس ، وكانوا قبلها يسترون عوراتهم بقطع الجلود .

وهو أول مَنْ استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال ، وأول مَنْ خط بالقلم ، هذه يُسمونها أوليات إدريس .

وذا الكفل : الكفل هو الحظ والنصيب ، فليعبأذا سُمِّيَ « ذو الكفل » ؟ ذو الكفل ابن أيوب عليه السلام ، ويظهر أن أولاد أيوب كانوا كثيرين ، إنما اختص الله ذا الكفل بالرسالة ، وكان هذا حظه دون غيره من أبناء أيوب ! لذلك سُمِّيَ « ذو الكفل » ^(١) .

(١) قال مجاهد عن ذي الكفل : رجل صالح غير تبي . تكفل لنفسه قومه أن يكفيه أمر قومه ويقضيهم له ويلقنهم بينهم بالعدل ففعل ذلك فسمى ذا الكفل . [أورده ابن كثير في تفسيره ١/ ١٩٠] ، وقد أورده القرطبي في تفسيره (٤٥٠٨/٦) أقوالاً أخرى منها : - كان رجلاً عفيفاً يتكفل بشأن كل إنسان وقع في بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه .

- سمي ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له في سعيه وعمله بضغط عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه .

وقد جاءت هذه المادة (كَفَّلَ) أيضاً في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ .. ﴾ (٢٨) [الحديد]

جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - عليه السلام - والذين آمنوا به واتبعوه ، يقول تعالى : يَا مَنْ آمَنْتُمْ بِالرَّسْلِ السَّابِقِينَ ، وآخرهم عيسى - عليه السلام - آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم كفلان أى : نصيبان وحظان من رحمة الله ، نصيبٌ لإيمانكم بعيسى ، ومن سبقه من الرسل ، ونصيبٌ لإيمانكم بمحمد ﷺ .

ثم يقول تعالى في وصفهم ﴿ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٨٥) [الأنبياء] فوصف كل الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء والاهوال في سبيل دعوتهم ، وصبروا على هذا كله .

﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٨٦)

والرحمة هنا بمعنى النبوة ، وهى أمر عظيم وعطاء كبير ، فإن تحمّلوا في سبيله بعض المناعب ، فلا غضاضة في ذلك .

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْرَضًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

فَكَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٧)

« ذو النون » : هو سيدنا يونس بن متى صاحب الحوت ، والنون من أسماء الحوت ، وجمعه (نينان) كحوت وحيتان ؛ لذلك

سُمِّيَ بِهِ ، وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل (نِيْنَوَى) من أرض الموصل بالعراق .

وقد قال النبي ﷺ لعديس^(١) : « أنت من بلد النبي الصالح : يونس ابن متى »^(٢) .

والنون أيضاً اسم لحرف من حروف المعجم ، لكن قد يوافق اسم الحرف اسماً لشيء آخر ، كما في (ق) وهو اسم جبل ، وكذلك المين ، فهناك نهر اسمه نهر السين ، وهكذا تصادف أسماء الحروف أسماء أشياء .

وقوله تعالى : ﴿ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا ۖ ۝ (٨٧) ﴾ [الأنبياء] مادة (غضب) نأخذ منها الوصف للمفرد . نقول : غاضب وغضبان ، أما (مغاضب) فتعطي معنى آخر : لأنها تدل على المقاطعة ، فلا بد أن أمامك شخصاً آخر ، أنت غاضب وهو غاضب ، مثل : شارك فلان فلاناً .

لكن في أصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية في أحدهما . والمفعولية في الآخر ، كما نقول : شارك زيدُ عمراً ، فالمشاركة حدثتَ منهما معاً ، لكن جانب الفاعلية أزيد من فاحية زيد ، فكل واحد منهما فاعل مرة ومفعول أخرى .

واللغة أحياناً تلاحظ هذه المشاركة ، فتحمّل اللفظ السعنيين معاً : الفاعل والمفعول ، كما جاء في قول الشاعر العربي الذي يصف السير في أرض معقرية ، والتي إذا سررت فيها دون أن تتعرض للعقارب فإنها تسالملك ولا تؤذيك ، فيقول :

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (٢/٤٢٦) . وفيه : أن عديساً قال : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله ﷺ : ذاك أخي . كان نبياً وأنا نبي . فأكبَّ عديس على رسول الله ﷺ يقبل رأسه ويديه وقدميه .

قَدْ سَأَلَمَ الْحَيَاتُ مِنْهُ الْقَدَمَا (١) وَالشُّجَاعَ الْقَشْعَمَا (٢)

أى : أنه سَأَلَمَ الحيات ، قالحيات سالمته . فالمسالمة منهما معا . لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلاً : لأن إيذاءها أقوى من إيذاؤه . فلما أبدل من الحيات (الأفعوان والشجاع القشعما) وهما من أسماء الحيات كان عليه أن يأتى بالبديل مرفوعاً تابعاً للمبدل منه . إلا أنه نصبه فقال : الْأَفْعَوَانَ وَالشُّجَاعَ الْقَشْعَمَا : لأنه لاحظ فى جانب الحيات أنها أيضاً مفعول .

فَعَمَّ غَضِبَ لَوِ الدُّنَى ؟ غَضِبَ لِأَن قَوْمَهُ كَذَّبُوهُ ، فَتَوَعَّدُهُمْ إِنْ لَمْ يَتُوبُوا أَنْ يُنْزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ ، وَأَتَى الْوَعْدَ وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ مَا تَوَعَّدُهُمْ بِهِ ، فَخَافَ أَنْ يُكَذِّبُوهُ ، وَأَنْ يَتَجَرَّأُوا عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ مَظْاضِباً إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ تَابُوا فَأَخَّرَ اللَّهُ عَذَابَهُمْ ، وَاجَلَّ عَقُوبَتَهُمْ .

وفى آية أخرى يُوَضِّحُ الْحَقُّ سَبْحَانَهُ هَذَا الْمَوْقِفُ : ﴿ قُلُوبًا كَانَتْ قَرْيَةً آمَنَتْ مِنْقَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ (٦٨) [يونس]

أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنتُ قرية ونفعها إيمانها إلا قرية واحدة هى قوم يونس ، فقد آمنوا وتلبوا فأجلَّ الله عذابهم .

[لأن : خرج يونس مُظْاضِباً لا غاضِباً : لأن قومه شاركوه ، وكانوا سبب غضبه ، كما حدث فى مسألة هجرة النبی ﷺ فرسول

(١) الأفعوان : ذَكَرَ الْأَفْعَامَى . وَالْقَشْعَمَ : الضَّخْمَ . [لسان العرب - مادة : فعا - قشعم] .

(٢) أورد ابن منظور فى لسان العرب (مادة : شجع) وعزاه للأحمر ولكن بلفظ « الشجاع الشجعما » وقال : الضخم : الضخم منها ، وفيل : هو الخبيث المارد منها . ثم قال : « نصب الشجاع والأفعوان يمتنع الكلام : لأن الحيات إذا سالمت القدم فقد سالمتها القدم ، فكانه قال : سالمت القدم الحيات . ثم جعل الأفعوان بدلاً منها » .

الله هاجر من مكة لكنه لم يهجرها ، فسُمِّيَتْ هجرة : لأن أهل مكة هجروا رسول الله أولاً ، وهجروا دعوته وأجئوه أيضاً إلى الهجرة وترك مكة ، فهم طرف في الهجرة وسبب لها .

لذلك قال ﷺ مخاطباً مكة : « والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلي ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت » ^(١) .
وقد أخذ المصنّف ^(٢) هذا المعنى ، وعبر عنه بقوله :

إِذَا تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَّرُوا   أَلَا تُقَارِقُهُمْ فَالْمَرَّاحِلُونَ هُمْ
وقوله تعالى : ﴿ فَظَنُّوا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٧) [الأنبياء] البعض
ينظر في الآية نظرة سطحية ، فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن
يقدر عليه ؟ وهذا القهم ناشئ عن جهل باستعمالات اللغة . فليس
المعنى هنا من القدرة على الشيء والسيطرة ، ولو استوعبت هذه
المادة في القرآن (قَدَّرَ) لوجدت لها معنى آخر ، كما في قوله
تعالى : ﴿ لَيُنْفِقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ .. ﴾ (٧) [الطلاق] معنى قُدِرَ عليه رزقه يعني : ضيق عليه .

ومنها قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَيْثَكَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ .. ﴾
(٣٠) [الأنبياء]

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٣١٠٨) ، والترمذي في سننه (٢٤٩/٢) من حديث
عبد الله بن مسعود بن عمرو الزهري قال : رايت رسول الله ﷺ وهو على راحلته واقفاً
بالعزرة يقول .. الحديث .

(٢) هو : أحمد بن الحسين الكندي أبو الطيب المعتزلي ، الشاعر الحكيم وأحد مطايع الأدب
العربي . ولد ٣٠٢ هـ بالكوفة في عائلة « كندة » ونشأ بالشام . ثم تنقل في البداية يطلب
الأدب وعلم العربية وأيام الناس . وفد على سيف الدولة الحماني صاحب حلب فمدحه
ومضى إلى مصر فمدح كالور الإخشيدى ثم فجاءه . قتل بالعثمانية وابنه وغلامه عام
٣٥٤ هـ (الاعلام للزركلي ١/ ١١٥) .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (١٥) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (١٦) ﴾ [العجرا]

إذن : فقوله : ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ .. (٨٧) ﴾ [الأنبياء] أى : أن يونس لما خرج من بطنه مَخَاضِيًا لقومه ظن أن الله لن يُضَيِّقَ عليه . بل سَيُوسِّعَ عليه وَيُبَدِّلَهُ ببلده مكانًا أَفْضَلَ منها . بدليل أنه قال بعدها ﴿ فَنادى في الظُّلُمَاتِ (١) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) ﴾ [الأنبياء] يريد منه سبحانه تنقيس كربيته . وتنقيس الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له .

فكيف يستقيم المعنى لو قلنا : لن يقدر عليه بمعنى : أن الله لا يقدر على يونس^(٢) ؟

إذن : المعنى : لن يُضَيِّقَ عليه ؛ لأنه يعلم أنه رسول من الله ، وأن ربه لن يُسَلِّمَهُ ، ولن يخذله ، ولن يتركه في هذا الكرب .

وقد وَجَدَتْ شَبَهَةً في قصة يونس - عليه السلام - في قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٢) لَلِئْلَثِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴾ [الصافات]

فكيف يلبث في بطن الحوت إلى يوم يُبْعَثُونَ ، مع أن يونس سيموت ، وسيأتى أجل الحوت ويموت هو أيضاً ، أم أن الحوت سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس في بطنه ؟

(١) قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن عباس ومرو بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة . [قاله ابن كثير في تفسيره ١٩٢/٢] .
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٥١١/٦) : « هذا قول مردود مرغوب عنه ؛ لأنه كفر . وذكر الثعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه : فظن أن لن تضيق عليه » .

وفات هؤلاء نظرية الاحتواء في المزيجات ، كما لو أذبت قالباً من السكر في كوب ماء ، فسوف تحتوى جزيئات الماء جزيئات السكر ، والأكثر يحتوى الأقل ، ف قالب السكر لا يحتوى الماء ، إنما الماء يحتوى السكر .

فلو مات الحوت ، ومات في بطنه يونس - عليه السلام - وتفاعلت ذراتهما وتداخلت ، فقد احتوى الحوت يونس إلى أن تقوم الساعة ، وعلى هذا يظل المعنى صحيحاً ، فهو في بطنه رغم تناثر ذراتهما^(١) .

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُمُوعْبَتَهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ

نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٨)

استجاب الله فداه يونس - عليه السلام - ونجّاه من الكرب ﴿ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٨) [الانبياء] إذن : فهذه ليست خاصة بيونس ، بل بكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء ﴿ وَكَذَلِكَ .. ﴾ (٨٨) [الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء نُجِّي المؤمنين الذين يفرعون إلى الله بهذه الكلمة : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٧) [الانبياء] فيذهب الله غمه ، ويفرّج كربّه .

لذلك يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « ثَوَّرُوا الْقُرْآنَ » ، يعنى : أثيروه وثَقَّبُوا في آياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره^(٢) .

(١) قال قتادة في قوله تعالى ﴿ لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات] قال : لصار له بطن الحوت قبراً إلى يوم القيامة . [أورده السيوطي في الدر المنثور ١٢٧/٧ . وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم] .

(٢) في حديث عبد الله : أثيروا القرآن ، فإِنَّ فِيهِ خَيْرَ الْآرِلِينَ وَالْآخِرِينَ . قال شعير : تتوير القرآن فراءه ومفاتيحه العلماء به في تفسيره ومعانيه . [لسان العرب - مادة : ثور] .

وكان سيدنا جعفر الصادق من المثورين للقرآن المتأملين فيه ،
وكان يُخرج من آياته الدواء لكل داء ، ويكون كما نقول (رويته)
لكل أحوال المؤمن .

والمؤمن يتقلب بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن
يفوته نعيم الدنيا ، أو الخوف من جبار يهدده ، وقد يشعر بانقباض
وضيق في الصدر لا يدري سببه وهذا هو الغم ، وقد يتعرض لمكر
الماكرين ، وكيد الكائدين ، وتدبير أهل الشر .

هذه كلها أحوال تعترض الإنسان ، ويحتاج فيها لمن يسانده
ويُخرجه مما يعانيه ، فليس له حَوْل ولا قوة ، ولا يستطيع الاحتياط
لكل هذه المسائل .

وقد تراوده بهجة الدنيا وزخرفها ، فينظر إلى أعلى مما هو فيه ،
ويطالب المزيد ، ولا نهاية لطموحات الإنسان في هذه المسألة ، كما
قال الشاعر :

تَمُوتُ مَعَ الْمَرِّ حَاجَاتُهُ وَتَبْقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِيَ

والناس تحرص دائماً على أن تستوعب نعيم الحياة وراحتها ، وهم
في ذلك مُخطئون ؛ لأن تمام الشيء بداية زواله ، كما قال الشاعر :

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ تَرَقَّبْ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تَمَّ

لأن الإنسان ابنُ أغيار ، ولا يدوم له حال من صحة أو مرض ،
أو غنى أو فقر ، أو حزن أو سرور ، فالتغير سعة البشر ، وسبحان
من لا يتغير ، إذن : لماذا بعد أن تصل إلى القمة ، وأنت ابنُ أغيار ؟

وترى الناس يفضيئون ويتذمرون إن فاتهم شيء من راحة الدنيا
ونعيمها ، أو انتقصتهم الحياة شيئاً ، وهم لا يدرون أن هذا النقص

هو الذي يحفظ عليك النعمة ، ويدفع عنك عيون الحاسدين فيسلم لك ما عندك .

فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام الناس واحترامهم ، غير أن بها شخصاً شريراً سيئاً ، يعيب الأسرة ، فهذا الشخص هو الذي يدفع عنها عيون الناس وحسداهم .

وقد أخذ المتنبي هذا المعنى ، وعبر عنه في مدحه لسيف الدولة^(١) ، فقال :

شَخْصٌ الْإِتَامُ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَعِذْ مِنْ شَرِّ أَعْيُنِهِمْ بِعَيْبِ وَاحِدٍ
نمود إلى (روشنة) سيدنا جعفر الصادق التي استخلصها لنا من كتاب الله ، كما يستخلص الأطباء الدواء والعقاقير من كتب الحكماء :

يقول : عجبت لمن خاف ولم يفرغ إلى قول الله تعالى : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [ال عمران] فإنني سمعت الله يعقبها يقول : ﴿ فَانْقَلِبُوا^(٢) بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ .. ﴾ [ال عمران] وعجبت لمن اغتم ، ولم يفرغ إلى قوله تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاسْتَجِبْ لَهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ لَهُمْ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [ال انبياء] فإنني سمعت الله

(١) هو : علي بن عبد الله بن جعدان أبو الحسن سيف الدولة الحمداني ، صاحب المتنبي وممدوحه . ولد في ميافارقين (بديار بكر) عام ٣٠٢ هـ ، ونشأ شجاعاً مهذباً على مهمة ، امتلك واسطاً ودمشق وحلب وثوقى فيها عام (٣٥٦ هـ) عن ٥٣ عاماً . الاعلام للزركلي [٣٠٢/٤] .

(٢) انقلب : رجع وتحوّل إلى وضعه الاول ، أو إلى وضع آخر . فانقلبوا : أي : رجعوا [القاموس القويم ١٢٩/٢] .